彊識畧

禮識畧九卷

崇陽吴楚材國賢編　劉日寧應占校

禮儀部上

五禮　周禮大宗伯以吉禮事邦國神祇以凶禮哀邦國之憂以賓禮親邦國以軍禮同邦國以嘉禮親萬民吉禮之别有十二一禋祀二實柴三槱燎四血祭五埋沈六𩫖七肆獻八饋九祠十禴十一嘗十二蒸凶禮之别有五一喪禮哀死亡二荒禮哀凶札三弔禮哀禍災四禬禮哀圍敗五恤禮哀寇亂賓禮之别有八一朝二宗三覲四遇五會六

同七問八視時聘曰問殷覜曰視軍禮之別有五一大師之禮用衆也二大均之禮恤衆也三大田之禮簡衆也四大役之禮任衆也五大封之禮合衆也嘉禮之別有六一飲食二昏冠三賓射四饗燕五脤膰六慶賀古史考云制嫁娶以儷皮為禮則嘉禮始於伏羲也郊特牲云伊耆氏始為蜡則祭祀吉禮起於神農也又史記云黃帝戰涿鹿則有軍禮易繫辭黃帝九事章則有凶禮論語撰考云軒轅知地利九牧倡教是賓禮也自伏羲以後至黃帝吉凶賓軍嘉五禮始具皇氏云禮理起於太一禮事起於遂

皇禮名起於黃帝

五典　舜慎徽五典注五常之教父義母慈兄友弟恭子孝舉八元使布之四方孟子父子有親云云

又即五品

三禮　秩宗典三禮注天地人唐虞三禮至周分為五

六禮　冠婚喪祭鄉飲士相見七教父子兄弟夫婦君臣長幼朋友賓客八政飲食衣服事為異別度量數制此皆殷禮周則五禮十二教也

六儀　祭祀賓客朝廷喪紀軍旅車馬之容

九儀 一命受職再命受服三命受位四命受器五命賜則六命賜官七命賜國八命作牧九命作伯

朝會 周禮春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇時見曰會殷見曰同舜五載一巡狩群后四朝殷制五年一朝周比年一小聘三年一大聘五年一朝

三朝 外朝治朝內朝亦謂之燕朝即路寢周制也加詢事之朝曰四朝

朝儀 大明會典正旦冬至 萬壽聖節三大朝賀及天下司府州縣藩王慶祝京官常朝午朝朔望

朝謝恩見辭奏事上尊號徽號俱見諸司職掌

常朝　丘文莊云前代無一定之制每日晨興上便服御奉天門文東武西侍鳴鞭畢鴻臚卿唱入班百官行叩頭禮分班侍立翰林學士侍御座左錦衣衛官夾　陛西立六科給事中分侍左右御史分班面北立鴻臚官屬立其後先日謝恩見辭者於鴻臚寺報名至日先赴午門外俟百官叩頭畢鴻臚卿對　御宣奏姓名員數於午門外行五拜三叩頭禮畢五府六部以次奏所司合行事次通政司引人於　御前面奏請旨該司官

出班承旨大理寺以下有事出奏無則已次禮科
引差使考滿官員次六科各奏旨意題本守衛揭
帖賞賜鈔錠次鴻臚宣奏藩府邊鎮所遣使臣
上命以酒飯賞賜既而兩京堂上官新陞者及在
外三使來朝赴任者面見叩頭畢鴻臚卿唱奏事
畢群臣俱側身向　上立鳴鞭畢　上乘輦往御
武英殿或文華閣章疏日率如此至午復出朝晚
亦如之朔望　上具皮弁服御正殿百官公服叩
頭畢分班侍鴻臚卿宣奏謝恩見辭負數畢
上出奉天門視朝如常儀

元會　舜正月上日輯五瑞詢四岳咨十有二牧漢以十月為歲首承秦制朝賀長樂宮詳歲序部

長至　賀冬非古禮也晉書冬至日受方國及百僚稱賀蔡邕曰陽氣起君道長故賀夏至陰氣起君道衰故不賀宋人五月朔亦賀非也餘冬序録云月令仲夏之月日長至仲冬之月日短至今世稱冬至為長至非也詳歲序部

聖節　唐玄宗以生日為千秋節表賀如此宋太祖為長春節太宗為乾明節　國朝一以萬壽聖節為名

習儀　前代無此　國朝若內若外先期一日於寺觀演習免至臨期參差失誤謹之至也

燕饗　饗以訓恭儉燕以示慈惠自周始見于蓼蕭彤弓等詩上公三饗三燕侯伯三饗再燕子男一饗一燕漢長樂宮朝賀畢置法酒魏晉唐宋皆設大燕以饗百官　國朝禮儀更備文臣四品以上及諸學士武臣都督以上皆宴殿上經筵官及翰林講讀官尚寶卿六科都給事中暨文臣五品堂上官武臣都指揮以上宴中左中右門翰林院中書舍人左右春坊御史欽天監大醫院鴻臚寺

官及五品以上陪祀官宴于丹墀是日行禮畢該
宴官更衣立殿外俟　上至升座樂作入拜進花
進酒跪俟　上飲訖乃起即席簪花啐酒酒凡九
進湯五進群臣則殺其二每歲三大朝賀及慶成
凡四舉　會典大宴之日陳設既定駕陞座樂作
百官四拜樂止光禄寺官進第一爵飲畢進群臣
卓即進盞自第二爵至第九爵各進湯奏曲奏舞
及禮畢大樂作鳴鞭百官以次出中宴禮儀同但
進酒七爵常宴但百官一拜三叩頭進酒或三爵
五爵而止百官穿褻鞋餘見職掌

巡狩　白虎通云巡者循也狩者牧也王者為天循行以牧人也按周易省方觀民孟子巡行所守之說為正丘文莊曰虞以五年周以十二年又必以四岳為底止惟始皇今年巡隴西北地至回中明年上鄒嶧繼是渡淮浮江至南郡登之罘刻碣石門至雲夢上會稽直至沙丘崩而後已漢武隋煬亦效尤焉舜巡狩詳見舜典

耕籍　說文天子躬耕使人如借故謂之籍禮記天子親耕南郊諸侯東郊以供粢盛月令天子三推三公五推卿諸侯九推反執爵於大寢命曰勞酒

餘冬序錄云耕用亥日盖亥之地直上是天倉星又以辰月祭靈星以求豐耕靈是天田星在於辰位故農家從辰也

先農　漢文制春始耕於籍田官祀先農以一大牢國朝洪武二年定祀先農畢遂耕籍田初以后稷配神又改配　仁祖後不設配位止遣應天府致祭列聖登極初行耕籍禮則親祭每歲以仲春上戊日遣官致祭　會典洪武二年祀先農畢太常奏請籍位戶部進耒先農即烈山氏皇帝秉耒三推戶部跪受耒三公五推尚書九推

皇帝還大次應天府尹及上元江寧兩縣令率庶人終畝是日宴勞百官耆宿於壇所永樂間續定尚書捧鞭

親蠶　公宮蠶室見祭義王后蠶北郊以供純服見祭統又織室桑壇蠶宮繭館見初學記

先蠶　周禮季春后妃齋戒躬桑親蠶前二日太祝令質明以大牢祠先蠶盖黃帝元妃嫘祖始教民育蠶者也

釋奠　見文王世子凡始立學必釋奠于先聖先師即舍菜也漢以來惟饗仲尼菜蘋蘩之屬無牲牢

幣帛夏小正以丁亥　今制按月令春秋二仲日
用上丁兩太學太牢各郡縣羊豕幣帛樂舞有差
視學　會典洪武十五年定是日學官率諸生迎
駕于成賢街左俯伏叩頭　駕入靈星門止大成
門外具皮弁行禮詣　先師前進爵前後皆再拜
四配十哲兩廡分獻如常儀禮畢至彛倫堂學官
諸生五拜叩頭賜坐聽講承　制宣諭仍叩頭畢
出成賢街跪候　駕還明日上表謝恩成化元年
續定增用樂賜茶賜鈔賜勑弘治元年奠加幣牲
用太牢致齋一日

大射　見儀禮射義又天子以六耦射三侯三獲三容樂以騶虞九節五正諸侯以四耦射二侯二獲二容樂以貍首七節三正孤卿大夫士各有差

會典洪武三年定凡遇郊廟之祭先期行大射之禮其儀按周禮大司馬之職今兵部也射鵠有七

虎鵠熊鵠豹鵠各五采

天子　皇太子　親王一品二品豹鵠四采三品至五品糝鵠三采六品至九品狐鵠二采文武官子弟士民俊秀布鵠無采采又名容

郊祀　通典曰黃帝封禪天地則郊丘之始也黃帝

内傳曰帝築圜壇以祀天方壇以祀地則圜丘方澤之始也漢武帝三歲一郊平帝立王莽改孟春正月上辛若丁天子親合祀天地于南郊後漢始定南北郊　國朝于鍾山之陽建圜丘陰建方丘以冬夏至祀之奉仁祖配饗十二年正月乃合祀于大祀殿丹墀内疊石爲臺東西相向爲日月星辰四壇又於内壝之外以次爲壇二十亦東西相向爲五嶽五鎮四海四瀆風雲雷雨山川太歲天下神祇歷代帝王諸壇後奉太祖太宗並配享嘉靖九年詔建圜丘於南郊以每歲冬至行大報禮

方澤于北郊以每歲夏至行祭地禮仍于孟春行祈穀禮于上帝二郊俱奉我太祖配神祈穀仍奉
太祖太宗同配

社稷 禮記社祭土而王陰氣稷爲五穀之長左氏曰共工氏有子曰勾龍爲后土實始爲社烈山氏之子曰柱能植百穀故祀爲稷湯爲旱遷社以周稷代之故自湯以來皆祀之 國初大社大稷異壇同壝洪武十年改建于午門外之右同壇同壝每歲春秋仲月上戊日致祭始罷勾龍后稷奉仁祖配後更奉太祖配永樂中北京壇成洪熙後始

奉太祖太宗同配

日月　舜典禋于六宗五經義云天宗三日月北辰地宗三岱山河海也傳云王宮祭日夜明祭月也賈誼曰三代之禮春朝朝日秋暮夕月所以明有敬也唐制以二分日祀朝日夕月于國城東西國朝洪武初于大祀殿丹墀内疊石爲臺東大明壇西夜明壇郊祀日命官分獻嘉靖九年築朝日夕月二壇于東西郊乃于春秋二分日遣官祭之

山川　通典曰黄帝祭于山川典禮爲多則山川祀秩始自黄帝氏也　國初建山川壇于天地壇之

西正殿七間每歲仲秋祭太歲風雲雷雨五嶽五鎮四海四瀆鍾山之神東西廡各十五間分祭京畿山川春夏秋冬四月將及都城隍之神永樂中北京建壇位置陳設制同南京惟正殿鍾山之右添祭天壽山之神

五祀　世本曰商湯作五祀戸井竈中霤行至周而七曰門行厲戸竈司命中霤也　國朝孟春宮內祭司戸之神孟夏光禄寺祭司竈之神俱內官行禮季夏土旺後戊日奉天殿外文樓前西向祭中霤之神司禮監官行禮孟秋午門前祭司門之神

孟冬宮內祭司井之神俱內官行禮歲暮太廟西
廡下東向合祭五祀太常寺官行禮

旗纛 國朝旗纛藏之內府每歲仲秋祭山川日遣
旗手衛指揮祭于山川壇內之旗纛廟霜降日又
祭于教場歲暮享太廟日又祭于承天門外永樂
後別有神旗之祭專祭火雷之神每月朔望神機
營提督官請祭于教場內又洪武禮制各處守禦
官俱於公廨後築臺立旗纛廟設軍牙六纛神位
春祭用驚蟄日秋祭霜降日神七位旗頭大將六
纛大將五方旗神主宰戰船正神金鼓角銃砲之

神弓弩飛鎗飛石之神陣前陣後神祇五昌等衆

明堂　三輔黄圖明堂者天道之堂也所以順四時行月令宗祀先王祭五帝故謂之明堂又古天子布政之宮尸子曰黄帝曰合宮有虞曰總章商曰陽館周曰明堂通典曰黄帝拜祀上帝于明廷唐虞祀五帝于五府夏后享祖宗于世室商人曰重屋周人宗祀文王于明堂以配上帝漢時公孫玉帶畫黄帝明堂圖則明堂自黄帝始也

配天、有虞爲禘郊之禮以祀昊天上帝始有配食之事祭法有虞氏禘黄帝而郊嚳是也虞以土尚

德用有德者夏商稍用其姓代之先後至周公郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝盖配天侑食肇于有虞而明堂之嚴父配帝則自周公始也

宗廟　釋名宗尊也廟貌也先祖形貌所在也沿革曰唐虞五廟夏后因之至商而七謂三昭三穆與太祖之廟七也周兼文武二祧故九廟王者祖有功宗有德始自有虞祖顓頊而宗堯商以太甲爲太宗太戊爲中宗武丁爲高宗始列宗廟之號故漢因之西京有太宗世宗東京有顯宗肅宗而唐

乃例稱之蓋其事原于虞舜而備于商人也洪武九年於南京闕左始建太廟其制前爲正殿後爲寢殿俱翼以兩廡寢殿九間一間爲一室中一室奉安德祖東一室懿祖西一室熙祖東二室仁祖西二室高廟永樂遷都北京建廟東三室奉安文廟西三室仁廟東四室宣廟西四室英廟而九廟已備其後以次遞爲祧祔嘉靖十五年詔曰朕乃創昭穆群廟以祀祖宗彰太祖爲當專尊之主復作太宗廟于群廟之外表祖功宗德之不遷以享百世之祀更皇考廟曰獻皇帝廟別擇吉區以避

渠道大功悉成遂定五歲大舉禘祭之禮于太廟以祀皇初祖而奉太祖配焉毎特享祖宗以立春于本廟夏秋冬皆合享于太廟循時祫之典季冬仍脩大祫禮于太廟皇考止脩四之祀以避豐禰之嫌

禘祫　周禮五歲一禘三歲一祫續漢書曰禘諦也序昭穆諦父子也祫合也毀廟之主合食於太祖禘以四月祫以十月　國朝弘治元年始建祧廟于寢殿後奉藏懿祖神主及儀物於中毎歲暮復奉懿祖神座于正殿之左居熙祖之上行祫祭之禮

奉先殿　國朝以太廟時享未足展孝思之誠復於宮內建奉先殿朝夕致敬朔望行禮時節獻新忌辰致祭

祭祀　祭之言察也察者至也言人事至於神也春祭曰祠食也夏曰礿新菜可汋秋曰嘗嘗新穀冬曰烝烝進也進品物祭天曰燎柴祭地曰瘞埋祭山曰庪懸祭川曰浮沉祭星曰布祭風曰磔是類是禡師祭也既伯既禱馬祭也說文云除惡之祭爲祓會福之祭曰禬告事求福曰禱道上之祭爲禓潔意以享爲禋以事類祭神爲禷祭司命爲祉

祭家先爲禘月祭爲祫禱雨爲雩禱晴爲禜
親征獻俘奏捷　經筵　出閣封爵表箋進曆進
春受立迎詔俱見會典衍義補
帝王廟　洪武初年始建歷代帝王廟于欽天山之
陽畧用同堂異室之制祭三皇五帝三王漢高祖
光武唐太宗宋太祖元世祖凡十六位後復擇古
名臣三十七人從祀東廡風后臯陶龍伯益傅說
召公奭召穆公虎張良曹參周勃馮異房玄齡李
靖李晟潘美岳飛木華黎博爾忽伯顏西廡力牧
夔伯夷伊尹周公旦太公望方叔蕭何陳平鄧禹

諸葛亮杜如晦郭子儀曹彬韓世忠張浚博爾朮
赤老溫皆始終全節者每歲郊祀時既附祭歷代
帝王秋八月復擇日遣官祭于本廟周文王雖基
周命然終守臣節唐高祖雖有天下然皆太宗之
力故二主止於陵廟致祭趙普負太祖不忠不可
從祀

功臣廟　國朝正殿中山武寧王徐達開平忠武王
常遇春岐陽武靖王李文忠寧河武順王鄧愈東
甌襄武王湯和黔寧昭靖王沐英東序都指揮使
馮國用郢國公僉都督耿再成西海武莊公僉都

督丁德興濟國公都督同知張德勝蔡國忠毅公
靖海侯吳禎海國襄毅公平章康茂才蘄國武義
公副使茆成東海郡公西序參政胡大海越國武
莊公都督趙德勝梁國公廣德侯華高巢國武莊
公都督同知俞通海虢國忠烈公江陰侯吳良江
國襄烈公宣寧侯曹良臣安國忠烈公安陸侯吳
復黔國威毅公副使孫興祖燕山忠愍侯四孟歲
暮遣駙馬祭告正旦清明中元孟冬又遣太常寺
官祭　會典原十六壇有取再成桑世傑張玉朱
能王真姚廣孝嘉靖中廣孝祀于大興隆寺

五嶽　五嶽四鎮四瀆周禮所謂四望也唐中宗封西嶽爲金天王玄宗封泰山爲天齊王中嶽爲中天王南嶽爲司天王北嶽爲安天王宋真宗加號中嶽中天崇聖帝東嶽天齊仁聖帝南嶽司天昭聖帝北嶽安天元聖帝　國朝革帝號止稱其嶽其山之神立廟太安州華陰縣衡州真定登封每歲春秋仲月上旬擇日致祭

五鎮　唐玄宗始封東鎮沂山爲東安公南鎮會稽山爲永興公西鎮吳山爲成德公中鎮霍山爲應聖公北鎮醫無閭山爲廣寧公　國朝詔革公號

止稱某鎮某山之神立廟沂州紹興平陽隴川遼東祭與嶽同

四海　唐玄宗封東海爲廣德公南海爲廣利公西海爲廣潤公北海爲廣澤公宋康定二年詔封爲王　國朝詔革王號止稱某海之神立廟萊州蒲州廣州懷慶祭與嶽同

四瀆　唐玄宗封河爲靈源公濟爲清源公江爲廣源公淮爲長源公宋康定二年詔封爲王　國朝詔革王號止稱東瀆大淮之神立廟德安西瀆大河之神立廟蒲州南瀆大江之神立廟成都北瀆

大濟之神立廟河南祭與岳同

帝王陵寢　國朝每歲春秋仲月上旬擇日致祭每

三年一傳制遣道士齎香帛分詣致祭凡遇登極

俱遣官分投祭告令河南陳州祭伏羲氏商高宗

孟津縣祭漢光武鄭州祭周世宗鞏縣祭宋太祖

太宗真宗仁宗湖廣零縣祭神農氏寧遠縣祭舜

帝陝西延安府祭軒轅氏西安府祭周文王武王

成王康王漢高祖景帝咸寧縣祭漢文帝興平縣

祭漢武帝長安縣祭漢宣帝富平縣祭後魏文帝

扶風縣祭隋高帝三原縣祭唐高祖醴泉縣祭唐

太宗蒲城縣祭唐憲宗涇陽縣祭唐宣宗北直隷
滑縣祭高陽氏高辛氏内黄縣祭商中宗順天府
祭元世祖山東東平州祭堯帝曲阜縣祭少昊氏
山西趙城縣祭媧皇氏榮河縣祭商湯王浙江會
稽縣祭夏禹王宋孝宗

國朝陵寢　熈祖陵曰祖陵在泗州蠙城北設祠祭
署又望祭德祖懿祖二陵仁祖陵曰皇陵在鳳陽
府太平鄉設皇陵衛祠祭署每正旦清明中元孟
冬冬至朔望俱署官及留守行禮太祖曰孝陵在
南京鍾山之陽設神宮監孝陵衛祠祭署每正旦

孟冬忌辰聖節俱行香清明中元冬至俱祭祀令
勳舊大臣一員行禮太宗曰長陵仁宗曰獻陵宣
宗曰景陵英宗曰裕陵憲宗曰茂陵孝宗曰泰陵武
宗曰康陵世宗曰永陵穆宗曰昭陵俱在昌平州
天壽山各設諸陵衛神宫監祠祭署凡時節行香
祭祀俱遣駙馬行禮景皇帝陵在西山清明中元
冬至及忌辰俱遣儀賓行禮

郡邑社稷　三代以來社稷爲諸侯命祀秦罷侯置
守故諸侯之職歸於守令漢始以郡縣祀社稷宋
祥符中始定祭儀　國朝府稱其府社之神其府

稷之神州縣倣此每歲春秋仲月上戊日祭

里社　唐高祖初令州縣里閈各祀社稷　國朝洪武禮制凡各處鄉村人民每里一百戶內立壇一所祀五土五穀之神專為祈禱雨暘時若五穀豐登每歲立一戶輪當會首常川潔淨壇場遇春秋二社預期率辦祭物至日約聚祭祀其祭用一羊一豕酒果香燈隨用祭畢就行會飲中先令一人讀抑強扶弱之誓

郡邑山川　國朝令天下各府州縣每歲春秋仲月上旬擇日同壇祭設三神位中居風雲雷雨之神

右居其府州縣城隍之神左居境內山川之神

泰厲　宋岳珂愧郯錄云古帝王諸侯卿大夫無後者皆致祭焉謂之泰厲公厲族厲　國朝洪武禮制凡各府州縣每歲清明日七月十五日十月一日祭無祀鬼神其壇設于城北郊間府州名郡厲縣名邑厲

鄉厲　禮祭法鄭氏注漢時民家皆秋祀厲　國朝洪武禮制凡各鄉村每里一百戶內立壇一所祭無祀鬼神專祈禱民庶安康孳畜蕃盛每歲三祭清明七月十五十月一日祭畢會飲讀誓等儀與

祭里社同

南京十一廟　北極眞武祭用素三月三九月九日
道林眞覺普濟禪師祭用素三月十八日都城隍
八月祭帝王後一日祠山廣惠二月十八日五顯
靈順四月八九月二十八日以上俱太常寺官祭
漢秣陵尉蔣忠烈晉成陽卞忠貞公宋濟陽曹武
惠王南唐劉忠肅王元衛國忠肅公俱四孟朔日
歲暮除日應天府官祭蔣王舊廟四月二十六加
一祭關公廟四孟歲暮應天府祭五月十三太常
寺祭天妃宮正月十五三月二十三太常寺祭太

倉神廟二八月十五日戶部官祭馬祖廟二八月
中旬太僕寺官祭
京師各廟　北極佑聖宮即真武廟關公廟今為義
勇武安王祭同都城隍廟五月十一日祭太倉馬
祖同南京元世祖廟宋文丞相祠俱二八月中旬
順天府祭東嶽廟三月二十八日祭靈濟宮王旦
冬至聖節內閣禮部內官各一員祭二真君生辰
禮部官祭
各處祠廟　開州忠烈廟（祀元郝嘉）通州開平忠武王祠
（孫興祖配）真定北嶽廟（恒山之神）容城劉靜脩祠（元儒劉因）永平

夷齊鄭封號章去永平韓昌黎祠韓愈山海關顯功祠古北口靈威廟揚業以七北直隷鎮江焦光祠漢隱士常州泰伯祠洪武初有御製祭文蘇州亦有廟常州吳季子廟賜額曰嘉賢常州陳司徒廟隋臣陳果仁江陰陳烈士廟宋人名忠蘇州吳公祠言偃泰伯廟伍子胥廟范文正公祠魏了翁祠韓蘄王廟宋韓世忠顧侍郎祠顧野王兩尚書廟國朝夏原吉周忱吳江三高祠范蠡張翰陸龜蒙松江三陸廟陸遜以子抗凱配享徽州廣惠廟汪華寧國義烈廟宋將赤心劉晏褒烈廟李光太平忠臣花雲王鼎許瑗池州西祠梁昭明太子統貴池文節祠宋趙昴發夫婦鳳陽顯濟廟揚州旌忠廟王方魏全高郵康澤祠

宋狄遇德淮安平江祠國朝陳瑄安慶余忠襄公祠余闕滁州豐山廟及栢子潭廟徐州靈源弘濟廟河平神廟龍神廟以上俱南直隸平陽中鎮廟霍山平水祠薛文清祠蒲州西海廟河瀆廟汾州永澤廟今稱白彪山馬跑泉之神狄武襄廟狄青長子崔令祠崔元靖沁州南山神廟及焦龍神廟稱以本名龍泉神廟稱伏牛山龍泉之神以上俱山西泰安東嶽廟泰山之神孫明復祠石守道配兗州黃石公祠顏孟二氏祠宗聖公祠青山廟大河神祠泗水廟沂州東鎮廟萊州東海廟安平顯惠廟張秋決口昭應廟黃陵岡口海州衛德勝廟海州衛都督衛青及永康廟徐生安遼

東北鎮廟以上山東濟瀆廟河南中嶽廟懷慶北海廟鈞州黃丞相廟黃霸新鄭子產廟密縣卓太傅祠卓茂滎澤紀信祠歸德協忠廟祀張巡許遠配以雷萬春南霽雲姚闇賈賁四人河南二程祠湯陰岳王廟衛輝三仁廟衛源廟黑龍以上河南藍田三呂祠大忠大臨大鈞華陰西嶽廟邠州姜嫄公劉二廟岐山周公廟鄠縣橫渠祠隴州西鎮廟甘州武勇祠毛忠榆林余肅敏祠余子俊以上俱陝西

杭州伍子胥廟靈衛廟朱蹕鄒詹事濟徐贊善二祠善述于少保謙祠紹興南鎮廟孝女廟曹娥仁和褚公廟遂良山陰愍孝廟蔡定會稽旌忠廟唐琦嵊縣貞婦祠

蕭山劉侯寵廟德惠祠縣尹楊持尚書魏驥嚴州烏龍廟金華越國公祠胡大海陶成配金華正學祠宋儒何基王柏元金履祥許衡溫州仁濟廟周凱忠惠廟徐震忠烈廟劉士英忠惠廟張理青田誠意伯廟劉基樂清忠烈侯廟田居邠嘉興陸宣公祠陸贄海寧許侯廟遠生海寧南昌忠臣廟趙德勝李繼先劉齊趙國昭朱潛牛海龍張子明等新塗蕭公廟伯軒子叔祥孫天任萍鄉甘侯廟卓宜春仰山祠廬陵忠節祠歐陽脩楊邦乂胡銓周必大楊萬里文天祥劉球李時勉廣信張叔夜祠鄧顒配貴溪謝文節祠枋得饒州康郎山忠臣廟丁普郎張志雄等三十五人九江崇烈廟李黼姪東昭李宗可配九江狄梁公廟仁傑以上江西德安淮瀆廟

武昌昭勇廟甘寧常德陽山廟梁公配饗道州周濂溪祠
沅州英顯廟刺史林公顯應廟明山之神長沙洞庭廟湘陰
黃陵廟舜二妃屈原廟衡州南嶽廟岳州謝晦廟澧
州彭思王廟李元則沔陽馬援廟諸葛武侯祠寶慶
賀參政祠賀陰與龍陽潘將軍廟濂龍陽張將軍廟
飛以上湖廣成都江瀆廟三守廟李冰文翁張詠先主廟武侯配
合州鄉賢祠潼川旌忠廟奚晉琦馬湖顯應祠于法龍
州李龍陽廟以上四川福州靈濟宮徐知諤知訓侯官麻刺
王饗堂入貢國王建寧靈通廟建安朱子祠黃幹劉爚蔡沈真德
秀配將樂道南祠楊時延平威靈廟劉翌顯惠廟稽肅旌福

廟陳龍尤溪忠顯廟余望忠愍廟趙師樻福陽熊去非祠熊永

汀州漁滄廟樊令王稚官祠得仁上杭褒忠祠伍驥丁泉以上福建

廣州南海廟天妃廟楊都堂祠楊信民毛吉配享南

海真武靈應祠忠義祠關敏崖山三忠祠文天祥陸秀夫張世傑

韶州張文獻及余襄公祠張九齡余靖鄧文進肇慶包孝

肅公祠拯瓊州靈山祠靈山香山瓊崖道濟定邊班帥高山廟毘耶山

電白高梁夫人廟太守馮寶妻洗氏電白靈湫廟以上廣東

南寧三公祠狄青孫沔余靖慶遠葉參議祠葉楨以上廣西雲南

二忠祠王褘吳雲黔寧王廟沐英貴州鎮遠侯廟顧成

彊識畧九卷終

㩅識畧十卷

崇陽吴楚材國賢編　　劉日孚應占校

禮儀部下

封禪　白虎通云封者增高也禪者廣厚也刻石紀號著已功績天高地厚故增泰山之高以示報天禪梁父之阯以報地史記作禪云云　河圖真紀曰王者封泰山禪梁甫易姓奉度繼興崇祊也史記曰封泰山禪梁父者七十二家自無懷氏至周成王鄗上之黍北里之禾所以爲盛江淮之間一茅三脊所以爲籍東海致比目之魚西海致比翼之

爲然後有不召而自至者十有五焉

壇墠　書武王有疾周公爲三壇同墠黄帝内傳乃有築壇墠事除地爲壇壇字本爲墠以祭神故從示

木主　説文宗廟之木名曰祐曲禮措之廟立之主曰帝蓋廟所以藏主始爲廟即立主也演繁露云宗廟神主皆設石函藏諸廟室之西壁故曰祐室必用石防火也

版位　宋詔王欽若脩製郊立天地版位貯以漆匣舁床覆以黄繡帕壇上四位以朱漆金字即今之神位版也

木像　仙傳拾遺曰黃帝臣左徹因帝昇天乃刻木爲帝狀率諸侯而朝之此刻木像人之初也

金像　史記曰范蠡相越勾踐既雪會稽之恥乃乘扁舟泛五湖越王思之鑄金爲像則金人始於勾踐也漢世匈奴休屠王乃有祭天金人後世以銅鐵鑄佛像自勾踐始也

盃珓　演繁露作卜教云後世問卜于神有器名曰盃珓者以兩蚌殼投地觀其俯仰以斷休咎後人或以竹或以木斲削如蛤形而中分爲二亦名盃珓言蛤殼中空狀如盃也珓本合爲教言神所告

教令野廟止破厚竹根爲之又我
太祖起兵卜珓伽藍得一俯一仰後一筊卓立俗字
亦作筶又作筊與宋太祖入高辛廟卜竹杯筊亦
一俯一仰爲聖筊事同見餘冬序錄
齋戒　易聖人以齋戒注洗心曰齋防患曰戒禮記
冢宰祀五帝則掌百官之誓戒又致齋于內散齋
于外黃帝內傳曰帝誓齋咒乃齋三日以告上
帝此齋戒之始也　國朝洪武三年令禮部鑄銅
人一高一尺五寸手執牙簡如大祀齋戒則書致
齋三日中祀致齋二日于簡上太常寺進直于齋

所五年令諸衙門各置木齋戒牌刻文曰國有常
憲神有鑒焉凡遇祭祀則設之

祝文　記云伊耆氏始爲八蜡乃有祝文其文曰土反其宅水歸其壑昆蟲毋作草木歸其澤是也漢董仲舒有祝日食文亦舉于此

雩祭　古天子雩九州山川諸侯雩封内山川大夫雩食邑山川虞之雩以四月秦以五月皆建卯之月也或曰雩遠也遠爲百谷求雨或曰呼也女巫吁嗟以祭穀梁曰得雨爲雩公羊曰雩則旱見要之爲禱水旱云

蜡祭　索也歲十二月合聚萬物而索饗之也皮弁

素服草笠黃衣葛帶搸杖禮用大割樂用六變其
神惟八先嗇司嗇農夫郵表畷防水門貓虎是爲
八蜡後世乃至八十五座一百九十二　國朝惟
祭先農洪武二年親祭以后稷配十年遣官然古
者蜡祭飲于學則黨正行之（今之鄉飲養賢而已）

鄉飲　見禮記周禮洪武五年奏定禮儀十六年頒
圖式大誥鄉飲酒禮叙長幼論賢良別奸頑異罪
人其坐席間高年有德者居於上高年淳馬者並
之以次序齒而列其有曾違條犯法之人列於外
坐同類者成席不許干於善良之席主者若不分

則致使貴賤混淆察知或坐中人發覺罪以違制
奸頑不由其主紊亂正席全家移出化外

冠

禮記二十而弱冠郊特牲曰冠於阼以著代也
醮於客位嘉有成也三加彌尊訓其志也冠而字
之敬其名也冠服俱見前服飾類餘見家禮會典
天子冠惟一加冠

笄

禮女子許嫁笄而字十有五年而笄未許嫁二
十而笄燕則鬈首燕居去笄分髮爲鬌紒也餘見家禮

婚

白虎通云昏時行禮故曰婚婦人因夫故曰姻
又釋名女因媒也自家而出謂之嫁又妻父曰婚

婚又曰姻禮記合二姓之好上以事宗廟下以繼後世也六禮納采問名納吉納徵請期親迎會典國朝天子納后儀正統七年定皇太子納妃儀成化二十三年定品官納婦庶人納婦俱見大明集禮

媒

蹇脩古賢媒見離騷掌判謂媒氏掌萬民之判注判半也得合成夫婦純帛無過五兩昏姻欲致一故用純色之帛五兩十端也富者無過貧者可及禮之中制也女媧神媒見通鑑線針見淮南子薪斧見詩麴麩見周禮氷人晉索紞術數繫繩運壁見幽怪錄

適　見左傳聲伯之母又張女五嫁陳平事文君新

寡　相如膠弦重續見博物志公主寡不復嫁見唐書

又宋制主甍夫不復娶迄今用之

三煞　漢京房之女適翼奉子奉擇日迎之房以其

日三煞在門奉云婦將至門但撒豆穀與草禳之

三煞者青羊烏雞青牛之神也後世斬雞撒帳始

于此

奠鴈　古者執贄相見鴈取其順陰陽往來之義又

不再偶六禮皆用鴈家禮惟用之親迎者從簡便

也無鴈以鵞替之爾雅云舒鴈鵞也鵞亦鴈之屬也

拜揖　禮男拜則尚左手女拜則尚右手古男女之拜一也唐武后欲尊婦人女始屈膝而拜家禮揖婦馮氏曰揖者手著胸也恐非所謂唱喏按儀注國朝駙馬親迎公主皆無揖禮况常人乎

拜　說文首至地也啟跪也跪危也兩膝穩地體危倪也又跽也見所敬者不敢自安也周禮太祝辯九拜一曰稽首拜頭至地也二曰頓首頭叩地三控首頭至手所謂拜手也四振動兩手相係也又介者不拜故曰爲事故肅使者爲振動戰栗變動之拜也五言拜拜而後稽顙謂齊衰不杖以下者

之言六凶拜謂稽顙而後拜三年服者也七奇拜奇讀爲奇偶之奇謂先屈一膝推拜也或讀爲倚謂持戟拜身倚之以拜也又一拜也八褒拜今持節拜也九肅拜但俯身下手今時揖是也古人揖皆致詞即今恕咎又跳之類

揖

說文讓也一曰手着胸曰揖周禮孤卿特揖一一揖之也大夫以其等旅揖旅衆也大夫爵同衆揖之也士旁三揖士有上中下也王揖之者推手小下之也又頭搖曰領頭伏地曰鐟鐟音俱見御覽又揖曰唱喏蓋引氣之聲也見餘冬錄

壓角　唐故事初知制誥謂四輔施一榻壓角而坐蓋執政不與舍人旬禮故設榻隅坐名為壓角即今掛角坐

喪　釋名殞消澌也諸侯曰薨壞聲也大夫曰卒終竟也士曰不祿不復食祿也在床曰尸舒也骨節解舒不能復自勝斂也在棺曰柩究也不復變也棺關也可以掩屍又曰櫬曰櫝小棺曰槥虞瓦棺夏堲周謂虞土陶夏始以火熟殷作棺槨以木周人墻置翣牆柳車也翣車飾也塗曰攢木于上塗之也父曰考成也母曰妣比也比父亦然口實曰含象生時

食也衣尸曰歛小歛於尸內大歛於阼階舊古柩
字適用見餘冬序錄燕靈王舊

國哀 曲禮曰崩又升遐猶曰適遠又晏駕猶公車
晚出也會典大喪禮洪武三十一年遺詔天下臣
民令到三日釋服嫁娶飲酒無禁官員麻布大袖
圓領冠帽麻布裹之垂帶腰絰麻鞋與軍民人等
各素服二十七日而除二十七日以後 皇帝服
素冠麻布麻絰臨朝退仍衰服高皇后喪禮洪武
十五年定亦服二十七日

葬 禮記藏也釋名葬不如禮曰埋趨死腐朽不得埋曰

棄不得其尸曰捎葬下棺曰窆始載于庭乘軸車辭祖禰故曰祖載從前引曰綍綍發也發車使行也故曰發引曰執綍天子七月而葬諸侯五月大夫三月士踰月周禮職喪掌諸侯之喪及卿大夫士凡有爵者以國之喪禮涖其禁令　國朝品官庶人稍增潤文公家禮爲制見　大明集禮

賻贈　白虎通賻助也賵赴也助生送死追思終副至意也貨財曰賻車馬曰賵玩好曰贈衣被曰襚贈之爲言稱也襚之爲言遺也穆天子傳贈用文錦明衣說文云襚鬼衣也說題知生則賻知死則

賵又賻賵以佐生贈襚以送死　會典國初武臣亡殁　朝廷念其勲勞賻卹之典特從優厚俱見諸司職掌其後漸爲限制今併文臣卹典外夷官員各有差

服制　斬衰三年齊衰三年杖期不杖期五月三月大功九月小功五月緦麻三月按斬不緝也謂旁際下際皆不縫緶又斬者痛甚意也衰者哀摧意也齊緝也緝其邊也大功布之用功粗大也小功用功細小也緦絲也麻縷之細如絲也服有四制正服加服降服義服也服之正當期年而除聖人以孝子之心不可已於是再期再期又不可已於

是加之三月共二十七月歷三年故謂之三年既葬而虞祭虞安也虞度其神氣之反三祭以安之也卒哭而祔期而小祥自喪至此不計閏凡十三月今用初忌日再期而大祥自喪至此不計閏二十五月今用第二忌日中月而禫中月間一月也自喪至此不計閏二十七月　國初更定服制者孝慈錄父母皆斬衰三年　大明令父在為母齊衰三年餘各更定見大明集禮會典父用竹杖竹圓象天內外有節哀痛不變也苴自死竹也母用桐杖桐同也內心悲痛同於父也外無節家無二

尊也削之使下方象母地也

諱忌　禮卒哭而諱自此而鬼神事之尊而諱其名也又君子有終身之喪忌日之謂也是日不飲酒食肉影巾素服以居夕寢于外晉書忌月忌歲正復可哂

居喪　儀禮斬衰倚廬倚牆至地為之無楣柱齊衰堊室寢苫枕塊苴杖食粥爲至痛飾也

弔慰　禮知生者弔知死者傷不弔者三畏壓溺羔裘玄冠不以弔不飲酒食肉聽樂齊衰裼裘以弔非也

墳墓　內傳云黃帝斬蚩尤因置塚墓然黃帝升天群臣葬其衣冠孔子奉母合葬於防封墓高四尺說文塚高墳也坒丘也墓兆域也釋名孝子思慕處也武王封比干墓周禮族墳墓又塚人掌公墓辯兆域墓大夫掌邦墓之域禮適墓不登壠孔子云古不脩墓

合葬　舜葬蒼梧之野蓋二妃未之從也注謂古不合葬合葬始自周公孔子詩曰死則同穴又白虎通天子墳高三仞樹以松諸侯半之樹以栢大夫八尺樹以欒士四尺樹以槐庶人無墳樹以楊柳

曲禮道墓不登壠又宿草謂草根踰年也宰木塚
木也見左傳九京京字作原晉卿大夫之墓在九
原也佳城漢滕公夏侯嬰葬地牛眠陶侃葬母地
展省墓見檀弓徐穉醊黄瓊墓武王封比干墓漢
高祭信陵墓和帝祠蕭曹墓魏太祖脩盧植墓又
羨門塚之中門也墓門前開道建石柱以爲梁謂
之神道裴子野葬湘東王爲墓志銘陳于藏内邵
陵王又立墓志堙于羨道道列志自此始封墓若
防若堂若覆夏屋斧馬鬣之謂也見檀弓又方者
爲碑圓者爲碣見後漢傳

華表　堯設誹謗之木慮政事有缺使言事者書之于木凡交衢道路施爲今謂之華表以木交柱頭狀如華形一謂之表木西京謂之交午柱應劭曰今宫外橋梁頭四柱木是也後世易之以石立于墓前故橋梁墟墓詩家竝用焉今制謂之望柱自五品以上墓前各二

石獸　炙轂子曰秦漢以來帝王陵寢有石麒辟邪象馬之屬人臣墓有石人羊虎柱之類皆表飾墳壠如生前儀衛西征記趙越墓有石柱霍去病墓像邪連山立石人馬　大明令一品塋地九十步

墳高一丈八尺二品三品遞減石獸並六四品五品六十步高八尺石獸竝四六品四十步七品以下二十步高六尺以上步法皆從塋心各數至邊五品以上用碑龜趺螭首六品以下用碣方趺圓首庶人塋地九步穿心一十八步止用壙誌稽古定制塋地周圍墳圍墻一品至五品六品以下無圍墻公侯一品二品俱石人馬羊虎各二碑螭首麒麟三品碑蓋天祿辟邪石虎羊馬各二四品石虎馬各二五品羊馬各二五品以上皆石望柱二品至七品石碑皆圓首方趺周禮冢人掌公墓之地辯其兆域墓大夫

掌邦墓之地與禁令

起復　古者臣有大喪則君三年不呼其門已練可以弁冕服金革之事君使之非也臣行之禮也閔子腰絰而服事孔子盖善之也孔子曰金革無避伯禽有為為之　會典内外官吏以聞喪月日為始不計閏二十七月服滿起復定限赴部在京北直隷四個月河南山東六箇月山陝江浙湖南八箇月福廣川貴十箇月雲南一年此外違限二箇月以上叅問一年之上行查

謚　大戴謚法曰周公旦太公望相嗣王作謚法史

記秦始皇初并天下制曰太古有號無謚中古有號死而以行為謚臣子得議君父遂除謚法

國朝親王謚例用一字郡王二字文武大臣亦用二字與否取自上裁若官品未高而侍從有勞或以死勤事特恩賜謚者不拘常例又奏准請旨備查實蹟定為三等行業俱優者為上行實頗可者為中行實無取者為下開送翰林撰謚　國初文臣無賜謚者自姚廣孝胡廣始又皇明盛事載父子賜謚者凡十二家又漢王即皇帝位尊先媪曰昭靈夫人穉天子傳天子為盛姬謚曰淑人　令

制則無

謚考 白虎通卿大夫有爵故有謚士無爵故無謚春秋之世周齊晉衛君及卿有謚大夫無謚若羊舌肸祈奚蘧瑗之類俱無謚也魯大夫亦有謚如臧文仲郈昭伯之類俱有謚秦楚宋鄭卿無謚如百里奚孟明子文仲叔華元子罕子皮子産子太叔之類俱無謚也吴越君臣俱無謚如闔閭勾踐之類俱無謚也戰國君有謚臣無謚秦有天下君以世臣無謚漢制列侯比於春秋有謚其無爵者不謚故西漢之世雖嗣侯亦謚也東漢之世雖三

公亦不謚也晋渡江而後用司徒導言命公卿無爵而賢者亦予之謚無爵而謚自東晋始也處士之有謚自符秦之於張忠公孫永始也其有私謚也則自春秋黔婁始也婦人從夫之謚也其別謚者則自周穆王之哀淑人始也臣有三謚則衛侯之於公叔貞惠文子也生而預謚則衛侯之於北宮貞子拆朱成子也戰國之臣死無謚然生而有美號者武信武安剛成諸君文信侯之類是也春秋之世出犇而仕他國者有謚如臧武仲中行文子之類是也崔杼欒盈身爲僇矣族巳滅矣豈其

故臣而為之謚抑左氏自立之也

銘旌　禮記死者不可別故以其旌識之喪服小記書銘自商始周官司常大喪共銘旌因商事爾士喪為銘各以其物書名于末曰某氏某之柩置于宇西階之上商以前皆書姓男名女字無書國者后亦不書氏至魏以為天下之號無所復別故稱之以自別也續漢書云禮登遐大旂之制長三仞十月二斿曳地畫日月昇龍書旐曰天子之柩賀循曰杠令之旐也古以緇布為之今以絳繒題姓字而已不為畫飾也

寘翣　送死之器曰明器神明之器異於人也亦孝子不忍死其親之意　會典曰寘翣諱明字也公侯九十事一二品八十事三四品七十事五品五十事六七品三十事八九品二十事庶人一事

翣　世本曰武王作以木爲筐如扇而長一謂之柳衣柳喪車也置翣于車外如人之衣黼翣畫斧雲翣畫雲氣按黼翣惟諸侯得用今擬大夫用黼翣二雲翣二士者用雲翣二會典公侯六五品以上二

功布　大功之布也長三尺有柄令人執之遇路低昂使翠柩者知所備會典惟品官用之庶民亦用

方相　本記曰黃帝周遊元妃嫘祖死于道令次妃嫫姆監護因置方相亦曰防喪此其始也俗號顯道神周禮有方相氏狂夫四人掌蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾大喪先匶及墓入壙以戈擊四隅毆方良罔兩也

魌頭　宋喪葬令有方相魌頭之別皆是其品所當用而世以四目為方相兩目為魌頭按漢逐疫用魌頭周禮方相氏蒙云云注云如今魌頭會典四品以上四目七品以上二目八品以下不用按洪武五年定官民喪儀品官棺用油杉朱漆槨用土

庶民油杉栢土杉松木用黑漆金漆不得用硃紅引披鐸公侯四引六披左右各八鐸一二品二引四披左右各六鐸三四品二引二披左右各二鐸羽旛竿長九尺五品以上一人執之以引柩六品以下不用柳車用竹格以綵結之旁施四幔四角流垂流蘇祭物四品以上用羊豕九品以上用豕庶人用豕力不及隨家有無

桐人　喪葬家用桐人于壙中有仰視俯聽乃蒿里老人之類酉陽雜俎云桐人起于虞卿

家廟　國朝品官廟制未定于是權倣朱子祠堂之制奉高曾祖禰四世之主亦以四仲之月祭之又

加臘日忌日之祭與夫歲時俗節之薦享至若庶人得奉其祖父母父母之祀已有著令而其時享于寢之禮大槩同于品官焉見大明集禮

製碑　天子爲臣下作碑唐太宗爲魏徵高宗爲李勣玄宗爲張說德宗爲段秀實宋太宗爲趙普仁宗爲李用和神宗爲韓琦　國朝　太祖爲徐中山達　太宗爲姚恭靖廣孝　孝宗爲張昌公巒而已

靈臺　天子有臺所以觀祲象察災祥曰靈者周文王經始子來民神靈之曰倏然而成是神靈所爲

也五經通義云積土崇增其高九仞上平無屋高九仞者極陽之數上平無屋望氣顯著也六韜文王既出羑里召周公築靈臺新序云作靈臺掘得朽骨即此

學校　五帝總名太學曰成均三代天子學總名曰辟雍太學在西教學之道貴在成德西方成就之鄉也成均之法國之子弟公卿大夫之子弟當學者謂之國子米廩有虞氏之庠也庠詳也於是以考禮詳事也魯謂之米廩虞帝尚孝魯以藏粢盛之委焉殷曰瞽宗樂師瞽矇之所宗也周曰東膠

膠之言糾也所以糾録學士使成其德也辟雍者盖圜若璧雍之以水取流而無極使學者進德而不已又辟者明也雍者和也天子曰辟雍諸侯曰泮宮半於天子之宮半者象璜也郡縣有學國學鄉學之義也古者仕焉而已者歸教於閭里朝夕坐於門門側之室謂之塾白虎通云古之教民百里皆有師里中之老有道德者爲里右師其次爲左師教里中之子弟以道藝孝弟仁義也黨中立學教閭中所升者遂中立學教黨學所升者故學記曰家有塾黨有庠術燧有序國有學又二典末

有學字先有教字

興學　西京無太學武帝所興之學則罷出百家表章六經而已興學猶言興起古學也其隸習之地則太常也傳授之師則五經博士也唐太宗廣學舍千三百區宋太祖建隆三年始營國子監

大明會典洪武二年詔天下府州縣立學校學者專治一經三年定射儀十五年頒禁例於天下學校鐫勒卧碑置明倫堂之左二十四年定有司朔望行香儀正統六年令提調官置簿立籤稽考所業成化三年列三等簿洪武十五年定廩饌月米

一石弘治八年令膳夫每名歲出柴薪銀十兩正統元年添設副使僉事一員兩直隸御史各一員奉敕專督學校洪武八年詔有司立社學

視學　禮食三老五更於太學天子袒割牲執醬而饋執爵而酳漢明帝永平二年三月臨辟雍初行大射禮十月幸辟雍行養老禮　會典洪武十五年定視學儀成化元年續定前期一日太常備祭設樂國子洒掃錦衣設鹵簿教坊設大樂是日百官免朝先詣國子監門外迎駕至具皮弁服詣先師四拜行禮由中道出易服至彝倫堂升　御座

學官諸生行五拜叩頭禮武官都督以上文官三
品以上及翰林學士升堂賜講官坐講畢宣制賜
茶畢升輿學官諸生趨出門外伺駕至跪叩頭退
上御奉天門百官致詞慶賀明日國子監師生上
表謝恩賜衣服錢鈔及文武官宴

武學 開元十九年始置太公尚父廟以留侯張良
配中春上戊祭之牲樂如文宣仍以古名將十人
爲十哲上元元年尊太公爲武成王以白起韓信
諸葛亮李靖列於左張良田穰苴孫武吳起樂毅
列於右以良爲配

宗學　兩漢未聞唐別立小學宋朝冑監之外復立宗學于嘉定更新置四齋曰貴仁大雅明賢立愛後添兩齋曰懷德升俊

文廟　自漢高祖過魯祠孔子以大牢唐玄宗追謚孔子爲文宣王宋真宗加至聖元加大成　國朝監前代瀆禮之大封爵特仍其舊嘉靖間改正

從祀　四配顏回稱復聖顏子曾參宗聖曾子孔伋述聖子思子孟軻亞聖孟子

十哲　閔損稱先賢閔子以下做此冉耕字伯牛冉雍字仲弓宰予字子我端木賜字子貢冉求字子友仲

由字子路言偃字子游卜商字子夏顓孫師字子張
東廡　澹臺滅明字子羽原憲字子思南宮适字子
容商瞿字子木漆雕開字子若司馬耕字子牛有
若字子若巫馬施字子旗即巫馬期顏辛字子柳曹卹
字子循公孫龍字子石秦商字丕茲顏高字子驕
穰駟赤字子徒石作蜀字子明公夏首字子乘后
處字里之奚容箴字子晳顏祖字子襄句井彊字
子孟秦祖字子南公祖句茲字子之縣成字子橫
燕伋字子思顏之僕字子叔樂欬字子聲狄黑字
晳之孔忠字子蔑公西蔵字子上施之常字子恒

秦非字子之申棖字子續顏噲字子聲以上俱孔子弟子木主稱先賢其子穀梁赤以下稱先儒某子高堂生毛萇后蒼杜子春韓愈程顥邵雍司馬光胡安國張栻楊時陸九淵許衡

西廡　宓不齊字子賤公冶長字子長公皙哀字季次高柴字子羔樊須字子遲公西赤字子華梁鱣字叔魚冉儒字子魚伯虔字子楷冉季字子產漆雕哆字子斂漆雕徒字子文商澤字子季任不齊字子選公良孺字子正公堅定字子中鄔單字子家罕父黑字子素榮旂字子祺左人郢字子行鄭

國字子徒原亢字子抗廡潔字子庸叔仲會字子
期邽巽字子歛公孫輿字子之陳亢字子禽琴牢
張 字子張歩叔乘字子車以上俱孔子弟子祀稱
先賢其子左丘明以下稱先儒其子公羊高伏勝
孔安國董仲舒王通周惇頤歐陽脩張載程頤胡
瑗朱熹蔡沈真德秀 西廡共九十一位東四十七西四十四 續增
薛瑄王守仁陳獻章胡居仁
啟聖祠 祀叔梁紇禮云子雖齊聖不先父食又先
河後海之義也配以顏無繇孔鯉曾蒧 點 孟孫氏
從祀以程珦朱松蔡元定俱稱先儒其氏皆據從

祀傳

會典洪武初年監前代瀆禮之失正嶽瀆城隍之號凡歷代忠烈止依當時封號惟孔子封爵特仍其舊每歲二丁傳制遣官致祭每月朔望遣內臣降香朔日則祭酒行釋菜禮洪武二十八年黜莽大夫楊雄進漢董仲舒從祀後遇登極皆遣官祭告闕里又駕幸太學行釋菜禮正統二年以宋儒胡安國蔡沈真德秀從祀八年遣封元吳澄爲臨川公從祀成化二年追封董仲舒爲廣川伯胡安國爲建寧伯蔡沈爲崇安伯真德秀爲浦城伯弘

治九年追封宋楊時爲將樂伯俱從祀嘉靖九年釐正祀典始爲木主題曰至聖先師孔子神位改大成殿爲先師廟殿門爲廟門四配稱復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子之位十哲以下及門弟子皆稱先賢某子之位左丘明以下皆稱先儒某子之位申黨即申棖位號止存其一公伯寮秦冉顏何荀況戴聖劉向賈逵馬融何休王肅王弼杜預吳澄十三人俱罷祀林放蘧瑗鄭衆盧植鄭玄服虔范甯七人各祀于其鄉后蒼王通歐陽脩胡瑗陸九淵增入從祀凡籩豆樂舞之數皆

更定焉其內臣降香亦罷是時令兩京國子監并
天下學校各建啟聖公祠中祀叔梁紇題稱啟聖
公孔氏之位以顏無繇曾點孔鯉孟孫氏配俱稱
先賢某氏之位程珦朱松蔡元定從祀俱稱先儒
某氏之位每歲仲春秋上丁日遣國子監祭酒行
禮　南雍新志云大學士張璁題准先賢木主高
一尺四寸廣二寸六分厚五分座高二寸六分長
四寸厚二寸先儒木主高一尺三寸四分廣二寸
三分厚四分座
彊識畧十卷終